

Субхашита Самграха. Часть 5 Расширениеразумамикрокосма

Глава3 (1)

При расширении границ объекта степень совершенства и тонкость вибраций неотделимы друг от друга. Брахма – всеохватывающая Сущность, всепроникающее Существо. Его тонкость непостижима. Из-за этой тонкости Его личность не может быть воспринята чувствами. Она недоступна для экстравертного разума.

Чем грубее вибрации объекта, тем слабее его способность к расширению своих границ и наоборот. Таким образом, у жидкости степень расширения и тонкость больше, чем у твердого тела. Воздушный фактор еще тоньше, чем жидкость. Из всех пяти фундаментальных факторов эфирный фактор занимает самый большой объем, и он самый тонкий. Вот почему его невозможно воспринять индриями: ни определить его размер, ни осознать его тонкость, ни создать для него измерительный прибор. Эфирный фактор является одним из пяти фундаментальных факторов, но он почти выходит за рамки человеческого восприятия (чтобы его обнаружить, необходим высокоразвитый человеческий интеллект и научные исследования). Но как обычный человек может постичь что-то еще более тонкое, чем эфир?

Ранее я говорил, что чем тоньше объект, тем слабее способность индрий воспринимать его. Возможность расширения зависит от степени тонкости объекта, то есть, чем больше степень расширения объекта, тем труднее индриям его воспринимать. Чтобы воспринять такой объект, требуются постоянные усилия и высокоразвитый интеллект. Вот почему люди стремятся понять тонкие объекты с помощью своего разума. То, что находится за пределами восприятия грубых физических органов, глаз или ушей, зачастую может быть воспринято внутренними ушами, внутренними глазами или разумом, направленным внутрь. Где бы ни работал экстравертный разум, во внутреннем или во внешнем мире, он не сможет выйти за пределы эфирного фактора и, достигнув его, вынужден будет вернуться в свою обитель.

Человеческие существа постоянно вступают в контакт с сущностью, находящейся за пределами пяти фундаментальных факторов. Эта сущность – человеческий разум. И хотя индрии не могут воспринимать разум, его существование без сомнения находит подтверждение в жизни каждого, если направить взгляд внутрь себя. Сколько бы пандит (ученый) ни пытался с помощью мощной логики убедить вас в том, что у вас нет разума, вы не примете это, потому что разум является вашей естественной сущностью. Вам не нужна никакая внешняя логика, чтобы понять свой разум.

Есть еще одна сущность, которая даже тоньше разума – осознанное Начало (Пурушататтва, или Брахмататтва). Оно более тонкое, чем разум, и разум не способен понять Его. Но в процессе садханы, когда разум настолько утончается и расширяется, что теряет свое отдельное существование, высшее осознанное Начало может быть постигнуто.

Риши говорит:

**Rcoakś arepara mevyomanyasmin devá adhivish veniś eduh
Yastannaveda kimrcá kariś yatiyait tadvidustaimesa má sate**

В разговорах о тонкой сущности люди постоянно оперируют эфирным фактором, самым тонким фактором воспринимаемого мира. И поэтому они неверно описывают Брахму как сущность, подобную эфиру, или «за пределами эфира». Эта высшая Сущность, которая столь же тонка, как эфир (хотя на самом деле Она много-много тоньше), называется Акшара, потому что Она еще не преобразована из изначального состояния. Сущность, или сущности, которые подверглись и подвергаются различным изменениям, называются кшара. Только высшая Сущность, Парама Пуруша, является Акшарой. Различные эманации высшей Сущности, которые подвержены постоянным изменениям, называются дэватами (мифологическими богами, или божествами). Эти дэваты, или божественные эманации, заключены в космическом теле.

The excellence and subtlety of expansion are inseparable. Brahma is the most expansive entity, the all-pervading existence. His subtlety is unfathomable. Due to subtlety His identity cannot be perceived by the senses. It is not accessible to the extroversial mind.

The cruder the object, the less its capacity of expansion and vice versa. Thus the degree of expansion and subtlety of liquid is greater than that of solid. The aerial factor is even subtler than liquid. The ethereal factor is the most expansive and subtlest of all the five fundamental factors. That's why it is not perceptible to the indriyas. It is not possible to determine its size or fathom its subtlety, nor to make any measuring rod for that purpose. This ethereal factor, although one of the five fundamental factors, is almost beyond the scope of human perception (it requires a highly developed human intellect and continuous scientific pursuit for its perception) so how can a common person grasp something which is even more subtle than that?

I have said earlier that the subtler an object the less the capacity of the indriyas to perceive it. As the greatness of expansion depends upon the degree of subtlety of an object, the more expansive an object the more difficult it becomes for the indriyas to perceive it. To grasp such an object requires constant endeavour and a refined intellect. That's why human beings try to understand subtler objects with the help of their minds. What is beyond the perception of the crude physical organs, the eyes or the ears, can often be perceived with the help of the internal ears or internal eyes, or the introversial mind. Wherever the extroversial mind might work in the internal mind or in the external world, it cannot go beyond the periphery of the ethereal factor and is thereafter forced to return to its own abode.

Human beings are constantly coming in contact with an entity beyond the periphery of the five fundamental factors. That entity is the human mind. Although the mind cannot be perceived by the indriyas, with a little introversion its existence is substantiated without doubt in individual life. However hard a so-called pandit (scholar) may try to convince you through powerful logic that you have no mind, you will not accept it because mind is a natural entity for you. You do not require any logic from any outsider to understand your own mind.

There is another entity which is even subtler than the mind – the Cognitive Faculty (Puruśatattva or Bhahmatattva). Being subtler than the mind, it is beyond the capacity of the mind to grasp it. But in the process of sadhana, when the mind becomes so subtle and expanded that it loses its individual existence, the Supreme Cognitive Factor can be recognized.

The r̥si says ,

*Rco akśare parame vyoman yasmin devā adhi vishve niśeduh
Yastanna veda kimrcā kariśyati ya ittadvidusta ime samāsate .*

While discussing a subtle entity one is continuously reminded of the ethereal factor, the subtlest factor of this perceivable world. That is why people loosely describe Brahma as being “like ether” or “beyond ether”. This Supreme Entity who is as subtle as ether (in fact, He is much much subtler than that) is called Akśara because He is not transmuted from the Original Stance . Conversely , the entity or entities which have been transmuted and are undergoing various transmutations are called kśara . Only the Supreme Entity, Parama Puraśa , is Ákś ra. The various emanations of the Supreme Entity which are subject to constant change are known as devatas (mythological gods or dieties). These devatas or divine emanations lie embedded in the cosmic body.